經律異相卷第五 應化益物部第三 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

佛胷萬字放光發音一
三種齋二
受阿耆達請三月食馬麦三
與五百僧食馬麦緣四
現鐵槍報五
化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六
化作梵志度多味象王七
化盧至長者改兵杖為雜花八
化作沙門度五比丘九
現為沙門化慳貪夫婦十
化暑兒及諸梵志令得道迹十一
化大江邊諸無信人十二
濟五百賊出家得道十三
吹香山藥入五百盲賊眼中還得清眼十四
化作執著婆羅 十五
化婬女令生厭苦十六
現五指為五師子十七
以足指散巨石十八

胷萬字放光發音一
如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度

無極與弟子菩薩梵釋天龍集于精
舍放萬字光音清淨遠徹五法大音
一曰度人大乘之音二曰度人無彼
此之音三曰度人無緣覺之音四曰
度人不斷情想善權之音五曰度人
逮入生死解其勞塵說法之音國王
名屬流與諸人民詣佛礼敬曰久聞
如来宣道訓化濟脫生死而無有限
吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊
垂化令解明法天地震動修菩薩行（出現佛品萬字經）

三種密二
何謂心密四行清淨不失神通建立
大哀无極之業以神通變現一切普
顯以成諦道智慧之室觀一切法是
則正通普御一切其真法者慧神慧
通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸
佛道法闡化一切十方衆生使入法
律至阿惟顏轉一切法是為菩薩
心密之業（出密迹金剛力士經第二）菩薩住是金剛三
昧以一音聲有所宣說一切衆生各
隨種類而得解了示現一色一切衆
生各各皆見種種色相安住一處身

不移易能令衆生隨其方面各各而
見宣說一法若界若入一切衆生各
隨本解而得聞之（出大涅槃經第二十二卷）佛以一音
演說法衆生隨類各得解皆謂世尊
同其語衆生各各隨所解普得受行獲
其利或有恐畏或歡喜或生猒離或
斷疑斯則神力不共法（出維摩經第一卷）一切法
相行無取著建勝寳幢出一大音若
樂聞施恵得解脫者即聞如来說施
利益戒慧等樂亦復如是說大乘法
無一衆生不解脫者（出觀佛三昧經第三卷）佛以一
言說一切法大千衆生以无量音一
時問難皆各不同於一念中以一音
荅皆令開解（出華嚴經第二十五卷首楞嚴經明身密悲花第七卷十分别經普明口密大同）
受阿耆請三月食馬麦三
隨羅然國（或云毗羅然）有婆羅門王名阿耆達
聰明多智往詣阿難邠坻廣共論議
言訖問須達多言此土有神人可宗
者不荅曰有悉達太子出家成佛相
好殊特天人所尊阿耆達即命駕往
詣祇洹見佛風神心敬內發即起白
佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我
此衆多而汝異見異信王言不以為

多如是至三佛與五百比丘一時受
請往至其國城邑隘陋民窮少信乞
食難得先无精舍城北有林枝葉欝
茂其地平博與衆頻上勅諸比丘汝
等當知此邑窮隘人多不信乞食難
得若欲於此安居者往不者隨意時
舍利弗獨往阿辛迦末迦山受天帝
釋及阿修羅女請天食供養時有天
魔迷惑王心使還宮内躭荒五欲一
者寶飾二者女樂三者衣食四者榮
利五者色欲還入後宮勅守門者三
月之内不聞尊卑外事大小悉不得
白迷忘供養又无恒命供養滿六日
便止諸比丘乞食極苦難得時大目
連白佛有樹名欝閻浮我欲取其果
單曰有自然粳米忉利天食修隨味
供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林欝
普皆欲取以供大衆有甘地味我以
一手擎諸衆生一手反地令諸比丘
自取而噉願見聽許佛言汝自有大
神力諸比丘惡行報熟不可移轉一
皆不聽是國有清水美草有波羅國
人逐水草牧馬欲令肥丁来到此處

馬士信佛心淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬麦君能啟不諸比丘白佛佛言馬屬看馬人能以好草鹽水食馬此麦自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘（四分律云馬食一斗分五升給僧）有一良馬日食四斗分半奉佛（四分律云二斗分一升）阿難取佛分并自分持入聚落於一女人前讚佛功德有小因緣在此安居汝能為作乾飯不女言我家多事不能得作傍有一女聞謂阿難言持麦來我為作飯更有濡善智慧持戒比丘我亦為作女即作飯與阿難阿難鄣佛情深如是思惟佛為王種常食餚饍此飯麤惡不能益身行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能啟不阿難言能受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅无量悲哽即除具陳二女佛言前女若作飯時應為轉輪王第一夫人不倩而作者此福无量時諸國豪貴居士大富薩薄等聞佛三月食馬麦備衆供具種種餚饍車馬盈道而来奉餉世尊自

[illegible]

慈垂至餘七日告阿難汝行入城告
阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難
與一比丘俱到王所具陳佛語王猶
未悟乃問佛今何在阿難言受王三
月請始竟今故在國王又問阿難誰
供給阿難言窮普理極佛與衆僧三
月食馬麦王始自覺悟如何令佛及
僧三月食馬麦惡聲醜名流布諸國
憂愧愁惱與諸宗親共往詣佛深自
懺悔更請留佛佛受七日辦種種食
劫貝四張革屣一量奉佛劫貝二張
革屣一量施僧善見毗婆沙云世尊共兒孫語我先請佛三月安居不得一日供今以三月供脹并設明日以三衣施佛三衣施僧自壹各一牒又施絲欲婆羅名一張又施鉢毗耶張毛芋言絹一藥普各

第二盋

王取其供遍散道中欲令蹈過佛言
食粮應歟敬不宜足蹈佛乃為受皆
悲呪願王心悅結解遠法眼淨出中本起經下

十誦律畧同

與五百僧食馬麦緣四

過去久遠世時佛名比婆葉在槃頭
摩跋城王名槃頭有婆羅門名因提
耆利愽達四韋及諸竽術及婆羅門
戒教五百童子王設會請佛供饌精

美衆有一比丘名曰弥勒病不能行
食竟為病人請食梵志不與罵曰髡
頭沙門正應食馬麦不應食如是甘
美之供時諸弟子曰實尒舍利弗時
婆羅門者我身是也五百童子今五
百羅漢是病比丘今弥勒是出興起行經下

現鐵槍報五

舍衛城中有二十人復與二十人共
為怨敵時四十人各欲相害伺覔方
便承佛威神尋詣佛所佛化四十人
當有鐵槍或云鉄逆羅刺自然來出入佛右足
大指言未竟槍在佛前目連白佛令
拔鐵槍者異世界佛言以精進力欲
拔鐵槍者三千大千世界為大震動
不能搖槍如毛釐許佛往梵天槍輙
隨之還舍衛城槍亦在前如來取鎗
以足蹈上目連白佛如來何罪而獲
槍殃佛曰昔五百賈人一懷悪心吾
即害之是其餘殃四十人聞是自相
謂言法王尚尒況於吾等當不受罪
乎悔過自首入平等慧出慧上菩薩經下卷

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛

行神足元疑此四梵志自相謂言其
有人民以餚饍食施瞿曇沙門者便
得生天不離福堂有聞法者入解脫
門我等今日意貪天福不願解脫不
須聞法是時四人各執四瓶甘美石
蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說
所行非常梵志聞即掩耳次第二人
復說謂法興衰梵志聞亦掩耳次第
三人復說夫生輙死梵志聞亦手掩
耳次第四人復說此滅為樂梵志聞
亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙
門有何言教前者對曰我聞一句所
行非常次第二三四復自陳說與說
此偈已心開意解得阿那含道尒時
四人自知各得道證還自懸責至如
来所頭面礼足在一面立白世尊曰
唯願如来聽在道次得為沙門世尊
告曰善來比丘使修梵行尒時四人
頭鬚自墮身所著衣變為袈裟尋於
佛前得羅漢道 出无常經

化作梵志度多味象王七

昔有婆羅門國名多味象其王奉事
異道王以一日發於善心欲大布施

集

如婆羅門法積七寶如山有来乞者
聽令自取重一掬去如是數日其積
不減佛知是王宿福應度化作梵志
往到其國王出相見礼問起居曰何
所求索莫自疑難梵志荅言吾從遠
来欲乞珎寶持作舍宅王言大善自
取重一掬去梵志取一掬行七步還
著故處王問何故梵志荅曰此裁足
作舍復當娶婦懼不足用是以不取
王言更取三掬梵志即取行七步復
還故處王言何以荅言此是取婦復
无田地奴婢牛馬是以息意也王言
更取七掬梵志即取行七步復還故
處王言復何意故梵志荅言若有男
女當復嫁娶吉凶用費計不足用是
以不取王言盡以積寶持用相上梵
志受而捨去王甚恠之重問意故梵
志荅言本来乞匃欲用生活諦念人
命處世无幾万物无常旦夕難保因
緣遂重憂苦日深積寶如山无益於
已貪欲規圖唐自勤苦不如息意求
无為道是以不取王意開解奉教於
是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶　嵩高至于天　如是滿世間
不如見道迹　不善像如善　愛而似无愛
以苦為樂像　狂夫之所猒
王見佛光又聞此偈王及群臣即受
五戒得須陁洹道（出法句譬經第一）
化盧至長者改兵杖為雜花八
南天竺有一大城名首波羅城中有
一長者名曰盧至為衆導主已於過
去无量佛所殖諸善本彼大城中一
切人民信伏邪道奉事尼揵我時欲
度彼長者故從王舍城至彼城邑尼
揵聞我欲至彼城即作是念沙門瞿
曇若至此者此諸人民便當捨我不
復供給告彼城人沙門瞿曇今欲來
此然彼沙門委棄父母東西馳騁所
至之處能令土地五穀不登人民飢
饉死亡者衆初无安樂彼人聞已即
懷怖畏白言大師當設何計尼揵荅
言沙門瞿曇性好叢林流泉清水外
設有者宜應毀壞汝等便可相與出
城斬伐林木勿令有遺流泉井池填
以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防
護懃自固守彼設來者莫令得前我

經律異相第五卷 第十張 仙
等亦當作鍾鍾銜令彼瞿曇復道還
去彼諸人民敬奉施行我於尒時至
彼城邑見是事已尋生佛慈悲心向
之所有樹木還生如本不可稱計河
池井泉其水清淨盈滿其中如青琉
璃生衆雜華弥覆其上變其城壁為
紺琉璃城內人民悉得徹見我及大
衆門自開闢无能制者所嚴器仗變
成雜華盧至長者而為上首與其人
民俱共相隨来至我所我即為說種
種法要令彼諸人一切皆發阿耨多
羅三藐三菩提心 出涅槃經第十四
化作沙門度五比丘九
昔波羅奈國有山去城四五十里有
五沙門處山學道晨旦出山人間乞
食食訖還山晚暮乃到往還疲極不
堪坐禪思惟正定歷年如是不能得
道佛愍念之勞而无獲化作一道人
往到其所問諸道人隱居修道得无
勞倦諸沙門言吾等在此去城大遠
四大之身當須飯食日日往還疲勞
歷歲不得修道為當正尒畢命而已
道人語曰夫為道者以戒為本攝心

為行賤形害真朽棄軀命食以支形
守意正定內學上觀滅意得道養身
從情安得免苦願諸道人明日莫行
吾當供養諸道人休息一日時五沙
門意大歡喜惟未曾有安心定意不
復憂行明日中此化道人送食食訖
安和心意恬悏理化道人為說偈已
顯現佛身相光之容是五沙門精神
霔疊咸恩惟戒即得阿羅漢道出法句譬經第三
現為沙門化慳貪夫婦十
舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道
德佛愍其愚現為沙門詣門分衛時
夫不在其婦罵詈云有道理沙門語
曰吾為道士乞匃自居不得罵詈唯
望一食婦曰若汝立死食尚叵得況
今平健欲望我食但儲時節不如早
去於是沙門住立其前戴眼抒氣便現
立死身軀膖脹鼻口虫出腹潰腸爛
不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是
道人忽然捨去去舍數里坐樹下息
其夫來歸道中見婦惶其驚怖其婦
語夫具陳此事夫大瞋怒問為所在
婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀

尋跡往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作琉璃小城以自圍繞數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使門開棄汝弓刀其人自念當隨其語着當得入手捲加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過自責啓道人曰我有弊妻不識真人使我興惡願小垂慈莫便見捨今欲將来勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具説神變之德今者在彼卿直自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子請問琉璃城堅固難喩志明意定永无憂患何德到此神妙道人荅曰吾博學无猒奉法不懈精進持戒心不放逸緣是得道自致泥洹出法句經第三

化譽兒及諸梵志令得道迹十二

昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之自共議言當使譽兒煞生請佛及

諸衆僧佛必受請讃歎屠兒吾等便
前而共識之佛即受請告屠兒言果
熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲
食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越
舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛
之便可若諸福者以其前後煞生作
罪持用識之若當說其由來之罪者
當以今日之福難之二者之中今乃
得便佛到即坐行水下食於是世尊
觀察衆心應有度者即出舌覆面舐
可放大光明照一城內即以梵聲說
偈咒願

如真人教　以道活身　愚者嫉之
見而為惡　行惡得惡　如種苦種
惡自受罪　善自受福　亦各須熟
而不相代　習善得善　亦如種甜

五百梵志意自開解即前礼佛五體
投地求達聖訓唯願慈育得為沙門
佛即聽受皆為沙門村人大小見佛
變化莫不歡喜皆得道迹稱之賢里
无復屠兒之名 出法句譬經第一卷

化大江邊諸无信人十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百

餘家居在岸邊未聞道德度世之行
習於剛强欺誑為務貪利自縱快心
極意佛知此家福應當度往至水邊
坐一樹下村人見佛光明奇異莫不
驚肅皆往礼敬或拜或揖問訊起居佛
命令坐為說經法衆人聞之心猶不
信佛化一人從江南来足行水上正
沒其踝来至佛前稽首礼佛衆人見
之莫不驚𢥞問化人曰吾等先人已
来居此江邊未曾聞人行水上者卿
是何人有何道術履水不沒化人荅
曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪
樂道德至南岸邊不時得度問彼岸
人水為深淺彼人見語水可齊踝吾
信其言便尒来過無他異術佛讚言
善哉夫執信誠可度生死之淵數里
之江何足為奇村人聞已心開信堅
皆受五戒為清信士（出法句經第三）

濟五百賊出家得道十二

時舍衛毗舍離二國有嫌平相抄伐
舍衛國王作是念我為國王應却敵
安民云何使賊刼掠人物即勅將士
仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安

居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼
賊中時比丘問言長者汝欲何去荅
言向毗舍離比丘復言當共作伴彼
即荅言我等是賊經涉榛木行不擇
路汝是善人云何隨我比丘復請願
將我去語言未竟追捕尋至合捉比
丘將至王所此是群賊王言先將比
丘来王言汝出家人云何作賊荅言
我非是賊何故相隨比丘具以上事
白王王言遣去王問賊言此出家人
是汝伴不荅言是伴王言將賊去更
喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝
是伴何以言非比丘荅如初王即勅
放賊如法治取五百賊著迦毗羅華
邊打鼓巡令欲將煞之賊大啼哭佛
知故問衆多人聲比丘荅言世尊是
五百賊被王教煞是其聲耳佛告阿
難汝往語王汝是人王當慈民如子
云何一時煞五百人阿難受教即詣
王所具説佛語王言尊者我知是事
煞一人罪多況復五百但數壞聚落
抄掠人民世尊能使不復作賊可放
令活阿難還具白佛佛語阿難語王

經律異相第五卷　第十張　[illegible]

但放我令此人從今日後更不作賊
阿難受教先到刑處語監煞者言是
諸罪人世尊已救未可煞復至王
所世尊語王能令此人更不作賊王
即原命且未解縛送詣世尊佘時世
尊欲度彼人在露地坐賊遥見佛散
縛自解頭面礼足却住一面佛觀其
縁隨從說法布施持戒行業報應皆
集盡道四真諦法即於是時得須陁
洹道問言汝等樂出家不咨言世尊
我等先若出家不遭此苦唯願今者
度我出家佛言善来比丘時五百賊
舉身被服變為三衣自然鉢器威儀
詳序如似百歲舊比丘皆成羅漢出[illegible]第[illegible]卷
吹香山藥入五百盲賊眼中還得清眼十四
憍薩羅國有五百賊波斯匿王患其
縱暴遣兵伺捕得已挑眼逐著黑闇
叢林之下是諸群賊已於先佛殖衆
德本既失目已受大苦惱各作是言
南无佛陁救我時佛住在祇洹精舍聞
其音聲即生慈心時有涼風吹香山
中種種香藥滿其眼眶尋還得眼如
本不異諸賊開眼即見如来住立其

前而為說法賊聞法已發阿耨多羅
三藐三菩提心出大涅槃經第十四卷大方便佛報恩經第十六同
化作執者婆羅門子令其父母還得本心十五
毗舍離國有婆羅門執著邪見無有
子息處忽崩亡財賄沒官奉祠諸山
及諸樹神覺婦有身月滿生男其兒
端正父母愛念至年十二出外遊觀
道逢醉象蹋即命終父母懊惱心發
狂癡裸形而走如来慈念化作其兒
父母前抱歡喜无量狂癡即滅還得
本心佛為說法即發道心出大方便佛報恩經第四卷
化婬女令生猒苦十六
佛告阿難我昔夏安居時波羅㮈國
有一婬女名曰妙意於佛有緣佛與
難陀將往婬女舍日日乞食此女於
我不曾恭敬但於難陀偏生愛著已
經七日女心念言沙門瞿曇若能遣
難陀阿難從我所願我當種種供養
佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村
世尊獨至女樓一日至三日放金色
光化諸天人此女不悟後日世尊復
將阿難難陀在樹下行婬女愛敬二
比丘故遣以衆花散佛及二比丘阿

難告言汝可礼佛女愛阿難應時作
礼佛化作三童子年皆十五面貌端
正女見歡喜為化年少投地敬礼自
年少言丈夫我今與舍如功德天富
力自在衆寶莊嚴我今以身及以奴
婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨
我所願一切供給無所愛惜化人坐
牀未及食須女前親近言願遂我意
化人不違一日一夜心不疲猒至二
日時愛心漸息至三日時白言丈夫
可起飲食化人即起纏綿不已女生
厭悔白言丈夫異人乃尒化人告言
我先世法凡與女通經十二日尒乃
休息女聞此語如人食噎既不得吐
又不得咽身體苦痛如被杵擣至四
日時如被車轢至五日時如鐵丸入
體至六日時支節悉痛如箭入心女
念言我聞淨飯王子救濟苦人恒在
今日何故不來救我作是念已懊惱
自責我從今日乃至壽終不貪色欲
寧與虎狼師子惡獸同處一室不受
此苦作是語已復起飲食行坐共俱
無柰之何化人亦瞋唾云弊惡女廢

淨[illegible]弟子張仙

我事業我今共汝合體一處不如早
死父母宗親着来覔我於何自藏我
寧自縊死不堪受恥女言弊物我不
用尒欲死隨意化人取刀剄頸血汙
女身萎陁在地女不能勝亦不得免
死經二日青瘀臭黑三日膖脹四日
爛潰大小便利及諸惡虫迸血諸膿
塗漫女身女極惡厭而不得離至五
日時皮肉漸爛至六日時肉落都盡
至七日時唯有臭骨如膝如漆粘著
女身女發誓願若諸天神及與仙人
淨飯王子能免我苦我持此舍一切
珍寶以用給施作是念時佛將阿難
難陁帝釋在前擎寶香爐燒无價香
梵王在後擎大寶盖无量諸天伎樂
佛放常光照耀天地一切大衆皆見
如来詣此女樓時女見佛心懷慚愧
藏骨无處取諸白疊无量衆香畏其
臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊
即為作礼以慚愧故身瞨骨上臭骨
忽然在女背上女流淚而言如来功
德慈悲无量若能令我離此苦者願
為弟子心終不退佛神力故臭骨不

經律異相第五卷 第十一張

現女大歡喜為佛作礼白佛言世尊
我今所珎一切施佛佛為呪願梵音
流暢女聞歡喜應時即得須陁洹道
出觀佛三昧經第七卷

現五指為五師子十七

善男子我入王舍大城次第乞食提
婆達多教阿闍世王即放護財狂醉
之象欲令害我及諸弟子我於尒時
即入慈定舒手示之即於五指出五
師子是象見已其心怖畏失大小便
舉身投地敬礼我足善男子我時手
指實无師子乃是修慈悲善根力故
令彼調伏 出大涅槃經第十四卷

以足指散巨石十八

復次善男子我欲涅槃始初發足向
拘尸城有五百力士於其中路平治
掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能
我時憐愍即起慈心彼諸力士尋即
見我以足拇指舉此大石擲置虛空
還以手接安置右掌吹令碎末復還
合之令彼力士貢高心息即為略說
種種法要令其俱發阿耨多羅三藐
三菩提心 出涅槃經第十四卷

經律異相卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造